

經部

欽定四庫全書 經部

讀禮通考卷八十一

詳校官監察御史臣劉湄

給事中臣温常綬覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官典簿臣郭祚熾

謄録監生臣潘炯

讀禮通考卷八十二　　刑部尚書徐乾學撰

喪儀節四十二

皇太子為親藩外戚制服臨喪儀

開元禮東宮為諸王妃主舉哀本司散下其禮所司隨職供辦齋師先於宜秋門外道東設皇太子次南向周以行幃設素下牀褥席守宮於重明門外設宮臣七品以上便次其日舉哀前三刻左庶子版奏請中嚴舉哀

前二刻諸衛率列仗如常掌儀於次前設宮臣五品以上哭位文東武西重行北面相對為首又設一品以下七品以上於帷宮門外亦如之又於次前設奉慰位宮臣七品以上應陪慰者並赴集便次改服素服前一刻通事舍人引一品以下俱就門外位文武侍衛之官並詣閤奉迎如常式左庶子版奏外辦皇太子服素服升腰輿出閤從幃宮後門入降輿就哭位即坐侍衛如常儀左庶子跪奏請為某王若某公某主王太后王妃舉哀俛伏興皇

太子哭通事舍人引宫臣五品以上入各就班位立定舍人贊拜宫臣在位者皆再拜舍人贊哭宫臣在位者皆哭十五舉聲舍人贊止宫臣在位者皆止舍人引宫臣行首一人進詣奉慰位跪奉慰俛伏興引退還本位舍人贊拜宫臣在位者皆再拜舍人引宫臣等出其六品以下位於門外者典謁贊拜贊哭贊止引退皆如門内之儀左庶子跪奏請哭止俛伏興還本位皇太子止升腰輿還侍衛從至閤如常其日晡哭則晡前二刻奏

嚴一刻奏辦皇太子仍初服出即位次哭如初其宮臣等非近侍者其日晡臨不集皇太子於師保傅奉慰再拜則左庶子奏興受荅再拜乃坐哭自後本服周者三朝哭而止本服大功者其日晡哭而止本服小功以下一舉哀而止其有皇子皇孫應陪舉哀者皇子則位於皇太子之下絶位皇孫則位於東間之南北面與皇太子俱哭於引宮官以下退巳乃贊止引退其應拜慰者引進跪奉慰如常禮

為外祖父母舉哀本司敭下其禮所司隨職供辦齋師先於東宮别殿北壁下設素下牀席為皇太子舉哀成服位南向有司先製皇太子小功五月之服其為妃父母則製緦麻三月之服所司先於重明門外之左右量設宫臣以下次其日舉哀前三刻左庶子版奏請中嚴舉哀前二刻諸衛率屯門列仗如常掌儀於舉哀殿前設宫臣五品以上哭位文東武西重行北面相對為首又設一品以下九品以上哭位於舉哀殿門外亦如之

又於階下當舉哀位北向設奉慰位宮臣應陪臨者並赴集便次改服素服齋師以篋奉衰服升立於殿東閤北面立典謁引一品以下九品以上俱就門外位文武侍衛之官詣閤奉迎舉哀前一刻左庶子版奏外辦至時皇太子服素服升輿出升別殿降輿即哭位坐侍衛如常左庶子跪奏請為故某官若某郡君舉哀俛伏興皇太子哭十五舉聲左庶子跪奏請哭止成服俛伏興皇太子止哭齋師以篋奉衰服進跪授興仍贊變服焉於變服則

權設步障已而去之成服巳左庶子又跪奏請哭俛伏興皇太子哭通事舍人引宫臣五品以上入就殿前位舍人贊拜宫臣在位者皆再拜舍人贊哭宫臣在位者皆哭十五舉聲舍人贊止宫臣在位者皆止舍人引宫臣行首一人進詣奉慰跪奉慰俛伏興舍人引退還本位舍人贊拜在位者皆再拜舍人引五品以上退出其六品以下位於門外者典謁贊拜贊哭贊止引退如殿庭之儀左庶子跪奏請哭止興還本位皇太子止升輿降還侍衛

諸閤如初其日晡哭則晡前二刻奏嚴一刻奏辦皇太子服衰服出即位次哭如初宫官不集自後朝晡凡三日而止

為良娣舉哀與為諸王妃主舉哀禮同其異者於内外殿三朝哭而止　為良媛等舉哀與良娣同一舉哀而止

為師傅保舉哀與為諸王舉哀禮同其異者一舉哀而止　為宫臣舉哀與為諸王舉哀禮同其異者一舉哀而止其為舉哀通第三品以上其餘官即隨恩賜

之淺深也

乾學案皇帝為外祖父母皇后父母東宮為外祖父母妃父母成服即在舉哀之日故附於舉哀條後其皇后與東宮妃為父母祖父母外祖父母成服在第三日其儀注與舉哀不相接故別錄於篇末 又案開元禮有皇帝為皇后父母成服之禮而太子於妃之父母無之當是闕文大約倣外祖父母成服儀

注而用緦麻三月之服亦猶皇帝之於皇后
父母也
東宮臨諸王妃主喪本司散下其禮所司隨職供辦守
宮先於重明門外之左設三師等次又於主人第大門
外之右設皇太子便次南向又於大門之左右隨便設
陪從之官次其所臨者五屬之親先集列於主人之第
其執事先於寢北設幛幔為主人五屬婦人拜哭次其
日出宮前四刻左庶子版奏請中嚴出宮前三刻搥一

鼓為一嚴三嚴時節前一日左庶子奏裁二衛率等俻列常行仗衛鹵薄所出宫門外内如常儀出宫前二刻又搥二鼓為再嚴奉禮於重明門外之左右設宫官從者位文東武西重行相向皆以北為上齋師先於主人大門外次内設皇太子座南向又於主人堂上中間近北設素下牀席為皇太子哭位南向掌儀於主人庭設從官之位文東武西重行北面相對為首又於皇太子座前階下設奉慰位主人執事於堂下設五屬之親位於東階之東重

行西向北上以服精麄為序而尊者差前下皆準此又設五屬婦女位於堂北幔下主女位於東廂西面南上妻妾位於西廂東面南上衆婦人位北廂南面諸婦女在西諸親在東相對為首其五屬内外並陪臨於此所其陪從宫官以下皆常服赴集其位有司整列皇太子四望車及副車仗衛之屬應列鹵簿者於外内如常儀出宫前一刻又搥三鼓為三嚴諸侍衛之官俱詣閤奉迎左庶子版奏外辦皇太子服常服升輿以出扇蓋及侍從如常儀皇太子降輿升車

中允進跪奏稱中允臣某言請車發俛伏興退復位凡中允奏請皆進跪奏稱某官臣某言訖俛伏興車動中允興贊者夾引以出至侍臣上馬所中允奏稱請車權停令侍臣上馬左庶子承令退稱令曰諾中允退稱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆退上馬畢中允奏請車發退復位皇太子車動鼓吹不作三師乘車訓導三少乘車訓從宮臣文武應陪從者皆乘馬以從如常至主人大門次前左庶子進跪奏請降車俛伏興還侍衛皇太子降車升輿入次其

車輿以下鹵簿仗衛之屬列於次前之左右皇太子變服素服其陪從之官各就次變服素服侍臣及文武官不變服相者引主人内外五屬之親各服衰服就堂下位次哭掌儀一人立於堂下東階東南贊者二人立於其南差退俱西面皇太子變服訖升輿出侍衛左右如初主人免經去杖相者引出俟大門外遥見輿止哭再拜迎仍引主人先入門左西面立不哭若未殯則通拜迎拜送於大門之内相者贊衆主人以下皆止哭皇太子至堂左庶子跪

奏請降輿升俛伏興於所臨之喪非尊者則乘輿升堂皇太子降輿升自東階即位哭應拜者則奉引拜靈次侍臣夾升列於戶内外及階下之左右其仗衛鹵簿止列於門内外之左右並如常儀司儀引主人進中庭北面掌儀稱拜主人以下應拜者皆再拜令引主人升司儀引主人升立於戶内之東西面左庶子跪奏請哭俛伏興皇太子哭掌儀稱哭贊者承傳唱可哭凡掌儀有辭贊者俱承傳主人以下及在位者皆哭通事舍人引諸從官應陪位者入即班位立定掌儀

稱拜從官在位者皆再拜掌儀稱哭從官在位者皆哭十五舉聲掌儀稱止從官在位者皆止通事舍人引從官行首一人進詣奉慰位跪奉慰俛伏興引退還本位掌儀稱拜從官在位者皆再拜訖舍人引從官出左庶子跪奏請哭止撫慰主人俛伏興皇太子止興就主人前執手訖主人再拜皇太子復位哭又盡一哀凡所臨非本服五屬之親則一哭而止左庶子跪奏請哭止俛伏興皇太子止掌儀稱止主人以下在位者皆止司儀引主人降立於庭

中之東北面掌儀稱拜主人以下在位者皆再拜左庶子奏請還皇太子降升輿出侍衛如初司儀引主人先出俟於大門外拜送皇太子至次降輿即座服常服司儀引主人哭還廬次皇太子停大次未發前三刻左庶子版奏請嚴有司依式先奏三嚴搥鼓如初二衛率等整列仗衛鹵簿還塗如來儀奉禮設宮官陪從者位於皇太子次前道左文武皆重行向道陪從之官各於次變服訖謁者各引就班位三嚴已左庶子又奏外辦皇

太子升輿出升車還宫左庶子奏請及宫官陪從不鳴鼓吹皆如來儀到重明門外宫官文武皆下馬三師三少各還皇太子至殿前迴車南向左庶子跪奏請降車俛伏興皇太子降車乗輿入侍臣從至閤左庶子奏請解嚴將士各還其所宫臣皆退　臨外祖父母喪　臨妃父母喪　臨師傅保喪　臨宗戚喪　臨官臣喪皆與臨諸王妃主喪禮同其臨諸王妃主以下内喪則並位於前寢次其尊親應就喪殯寢者則臨殯可　凡所臨諸王妃主以下

喪若未殯若巳殯或臨啟引或練禫皆以本服親疏及恩賜深淺而為疏數之異其親臨之儀及主人迎待之式其禮如初其所臨者若鄰宮闕率爾往還則容不備常行仗衛與嚴鼓皆禀當時别旨而為儀注其宫臣陪從文武之官亦凖臨時備略備之言警衛備也略之言不備皇太子每過太廟則左庶子奏式過乃復常

皇太子為外祖父母除服本司散下其禮所司隨職供辦守宮先於重明門外之左右設宮臣次如初於除服

前之夕有司於别殿設下牀席焉其日平明而除服外祖父母則五月妃父母則三月並先下旬之吉其從於除朝制公除則外祖父母五日妃父母三日而除之
服前三刻左庶子版奏請中嚴諸衛率屯門列仗如常
掌儀於别殿前設宫臣位如初又設奉慰位如初又設
一品以下九品以上位於别殿門外如初宫官文武應
陪臨者並赴集便次各改服素服掌儀引就門外位齋
師以篋奉素服吉屨升殿東閤北面立腰輿詣寢庭侍
衛之官詣閤奉迎如常式除服前一刻左庶子版奏外

辦皇太子仍衰服御輿出升堂降輿即位其近侍之官從升侍衛夾引如常儀左庶子跪奏請哭俛伏興皇太子哭十五舉聲左庶子跪奏請哭止除服俛伏興皇太子止齋師奉衣履進跪授興仍贊變服焉於變服權設步幛已而去之於變除已左庶子跪奏請哭俛伏興還本位皇太子哭通事舍人等入各即班位舍人贊拜宮臣在位者皆再拜舍人贊哭宮臣在位者皆哭十五舉聲舍人贊止宮臣皆止舍人引宮臣文武行首一人進詣奉慰位跪

奉慰俛伏興引還本位舍人贊拜宮臣在位者皆再拜舍人引宮臣等出其六品以下位於門外者典謁贊拜贊哭贊止引退如門內之儀左庶子跪奏請哭止還俛伏興皇太子哭止御輿降還侍近詣閤如常儀皇太子於師傅保奉慰再拜則左庶子奏興受荅再拜乃坐哭皇太子為外祖父母除服則皇子等位於太子之下差退即位次哭變服素服又哭引退如皇太子之儀其皇孫等服素服侍者引即庭拜引升位於東閤之南北面

與皇太子俱哭於皇太子變服已重哭則引進皇太子前跪奉慰俛伏興再拜復位哭於宮官等退贊哭止引復階下位拜退

東宮臨奠諸王以下喪儀訃至命太史擇日臨奠前一日有司於主人之第廳西設皇太子次其日質明皇太子服常服以出侍衛如常將至主人以下衰服去經杖出中門止哭迎於大門再拜退先入立於門右皇太子至廳前就次主人升立哭於柩東婦人立哭於柩西婦人

隔以行帷贊者以內侍總引皇太子出次步至靈座前三上香三奠酒主人進詣皇太子前跪哭皇太子撫慰訖主人以下皆再拜退皇太子出就次還宮如儀

政和禮東宮為諸王以下喪舉哀儀訃至命太史擇日舉哀前一日所司於舉哀所設次周以簾帷其日皇太子常服就次侍衛如常至次南向坐俟時至釋常服服素服禮直官引左庶子當次俯伏跪曰某官姓名言請皇太子為某官封某薨舉哀婦人稱某人某氏餘各隨所稱言訖俯伏

興又俯跪曰請皇太子舉哀十五舉音又俯請可止皇太子哭止禮直官引左庶子退西向立宮官以下奉慰訖皇太子釋素服服常服還如儀

皇太子妃為父母親屬制服臨喪儀

開元禮皇太子妃為父母祖父母舉哀其日赴喪者至本司散下其禮所司隨職供辦訖舉哀前三刻司則版啟請中嚴掌筵先於別殿東壁下設薦為妃舉哀位西向為祖父母則北壁下南向別殿前設幔幔下北面設

良娣以下位西上前二刻女侍臨者集列於閤外便次司則一人升立於殿上東楹之南女史二人立於階下並西面前一刻司則版啟外辦至時引妃出升殿侍衛如常典版啟赴聞司則傳啟稱某官若某夫人以某日月辰薨妃啼若哭父母啼祖父母哭盡一哀問故又哭盡哀妃改素服良娣以下侍臨者皆素服哭入盡哀女侍者以司閨下女史為之引良娣以下入各就位司則稱拜女史承傳凡司則有辭女史承傳則良娣以下在位者皆再拜司則稱哭良娣以下在

位者皆哭十五舉聲司則稱止良娣以下在位者皆止司則稱拜良娣以下在位者皆再拜司則稱下女侍者引良娣以下退司則跪啟請哭止妃止從臨者皆止妃退舍別次侍從者侍衛如常於閤哭臨如常禮其日晡臨前二刻啟嚴良娣以下赴集一刻啟辦至時引各復位司則跪奏請哭妃哭臨如初良娣以下皆哭十五舉聲司則稱止皆止但無拜其他如前儀妃為父母之舉哀也其妃女亦素服引升位於戶內之東北面與妃俱

哭於良娣以下之退也贊止引退自後奔赴如别禮其有疾故未及奔則自後朝晡赴集啟引即位哭臨如初以至成服　若曾祖高祖父母薨舉哀與為祖父母同聞外祖父母喪與為祖父母聞喪禮同其異者於别宫次其日晡臨後三朝哭臨而止　為諸王妃主舉哀與為祖父母舉哀禮同本服大功者其日晡臨而止小功以下一舉哀而止　為良娣以下舉哀與為諸王妃主舉哀禮同其良娣以下則一舉哀而止　為宗戚舉哀

與諸王妃主舉哀禮同其日內外應奉慰者赴集啟引
即上下位次哭撫慰及拜哭奉慰如常禮自後皆然其宮官
等應奉慰者赴集宮門奉慰如常禮
政和禮皇太子妃為父母祖父母成服三日成服本司
散下其禮所司隨職供辦掌筵先於妃舉哀別殿東壁
設素下牀席為妃成服位西向為祖父母則北壁南面
所司先製齊衰周之服又製良娣以下亦如之其日成
服前三刻司則版奏中嚴女侍臨者升列於別殿上哭

不絶聲前二刻司則於别殿前幔下整設良娣以下喪位如初又於殿上妃位前設席為奉慰良娣以下乃初服集列於閤外次女侍者各以篋奉其衰服進授仍賛變服馬司則一人升立於殿上東楹之南女史二人立於階下並西南面掌嚴以篋奉衰服升東閤北面立成服前一刻司則版啟外辦妃仍初服即位侍衛如初司則跪啟請哭妃哭從臨者皆哭十五舉聲司則跪奏請止哭成服妃止掌嚴以篋奉衰服進跪授興仍賛變服

焉於變服則權設步幃已而去之變服已司則又跪啟請哭妃女侍者引良娣以下入即位司則稱拜良娣以下在位者皆再拜司則稱哭良娣以下在位者皆哭十五舉聲司則稱止良娣以下在位者皆止女侍者引良娣行首一人升詣妃前席位跪奉慰與侍者引降還本位司則稱拜良娣以下在位者皆再拜女侍者引良娣以下退司則跪啟哭止從臨者皆止妃退舍别室如常禮侍從者侍衛如初其日晡臨晡前二刻啟嚴良娣以下赴集一刻啟

辨引即位哭臨如初其有妃女應成服者則製小功五月之服引升即位如初與妃俱成服哭臨先拜慰如良娣之儀退贊止引退自後朝晡哭臨以至卒哭若公除則加別禮其高祖曾祖父母則於良娣以下成齊衰三月之服如常禮　為外祖父母成服與為祖父母成服禮同其異者與良娣以下俱成小功五月之服

開元禮皇太子妃除父母祖父母喪服之制本司散下其禮所司隨職供辨所司先製妃及良娣以下素服導

客舍人先於别殿閤外整設良娣以下便次如初又於
别殿前整設幃幔為良娣以下拜哭次以十三月而除
服於除服前之夕妃晡臨巳有司除其故位次而設新
下牀席焉其日平明後而除服於除服前三刻司則版
啟中嚴女侍臨者升列於别殿上哭臨如初除服前二
刻司則於别殿前幔下整設良娣以下位次又於殿上
妃位前設席焉為跪奉慰位良娣以下仍衰服集列於
閤外便次女侍者以篋奉其素服進授仍贊變除焉司

則一人升立於堂上東楹之南女史二人立於堂下並西面掌嚴以篋奉素服升東閤北面立前一刻司則版啟外辦妃仍服袞服引出升即位次常侍從者侍如初妃哭從臨者皆哭十五舉聲司則跪啟哭止從禮制除服妃止掌嚴以篋奉素服進跪授興仍贊變除焉於變服則權設步幃已而去之其侍臨者亦從變除變除已司則又跪啟請哭妃哭女侍者引良娣以下入即班位司則稱拜女史承傳唱可拜凡司則有辭女史皆承傳良娣以下在位者皆再拜司則稱哭良

娣以下在位者皆哭十五舉聲司則稱止良娣以下在位者皆止女侍者引良娣行首一人升進妃前席位跪奉慰興女侍者引降還本位司則稱拜良娣以下在位者皆再拜女侍者引良娣以下出各還宫寢如常禮司則跪啓請哭止還妃哭止從臨者皆止妃降還内寢侍衛如初　除外祖父母服與祖父母服同其行公除之禮則五日而除

政和禮東宫妃為外祖父母喪舉哀儀訃至擇日舉哀

前一日所司於舉哀所設次周以簾帷其日皇太子妃服常服就次侍衛如常至次南向坐俟時至釋常服服素服尚儀（以內臣攝下同）詣次前跪曰請皇太子妃為外祖父某官封薨舉哀（或稱卒外祖母曰外祖妣某人某氏餘皆依所稱）言訖俛伏興又跪曰請舉哭皇太子妃舉哭十五聲又跪曰可止皇太子妃哭止尚儀退西向立贊者（以內臣攝下同）引東宮命婦詣次前奉慰訖皇太子妃釋素服服常服還東宮如儀

為外祖父母喪成服儀訃至擇日成服前一日所司於

主人正寢東階下設皇太子妃次周以簾帷中門內設東宮內命婦次其日皇太子妃服常服侍衛如常至主人第廳前降車贊者前引詣次西向坐俟時至皇太子妃釋常服服素服尚儀詣次前跪曰請皇太子妃為祖父某官封薨成服或稱卒祖母曰祖妣某人某氏父母隨所稱言訖俛伏興又躬曰請舉哭皇太子妃舉哭十五舉音又躬曰可止皇太子妃哭止尚儀退西向立贊者引東宮內命婦奉慰訖皇太子妃釋素服服常服還東宮如儀

皇帝勅使弔奠册贈親藩外戚儀

開元禮皇帝勅使弔諸王妃主喪本司散下其禮所司隨職供辦守宫先於主人第大門外之右設使者次南向其日使者至掌次者引之次内外衰服司儀引主人以下俱立哭於東階下婦人立哭於殯所如常儀使者素服出次司儀引立於大門外西東面持節者立於使者之北少退史二人對舉弔書案立於使者之南差退俱東面城外者不持節司儀入告主人去杖免絰司儀引主人

出門止哭迎於大門外見賔先入立於門右北面司儀引使者入持節者先導持案者次之内外止哭使者入門而左立於階間南面節在使者之東少南西向持案者立於使者西南東面司儀引主人進當使者前北面持節者脱節衣史以案進詣使者前使者取弔書持案者退復位使者稱有制弔主人哭拜稽顙内外皆哭司儀引主人進受弔書退立於東階下西面哭持節者加節衣司儀引使者持節者先導持案者次之出復門外

位主人以弔書授左右司儀引主人出内門止哭拜送於大門外使者還主人杖哭而入取弔書於階下升奠於柩東使人若須私弔則通名引入弔如常禮訖引出若朝使致賻賵至主人迎受如弔書儀唯賻物掌事者受以東東藏之也其賻物簿如受弔書儀　勅使弔后父母喪　勅使弔外祖父母喪　勅使弔貴臣喪　勅使弔宗戚喪　勅使弔蕃國主喪皆與弔諸王妃主喪禮同

唐會要宣宗大中十六年十月詔有司宰臣周親慘故

欲行宣弔之禮宜令叅酌太常院奏宰臣周親如是伯叔及親兄弟或曾居重任或位列朝行七品以上官則請行宣弔之禮如年齒幼官位卑及其餘周親並請不用遣使庶輕重之宜有節降殺之義得中若宣弔例以期年伏慮有煩聖聽從之

唐書劉仁軌傳仁軌卒詔百官赴哭

開元禮制遣百寮會王公以下喪之禮守宮先於主人第大門外隨便量設百官文武應會弔者便次其日司

儀令先於主人第前寢庭北面重行設百官位以西為上百官應會弔者並赴集主人第大門外便次各服素服司儀以次引入就班位立定司儀贊可哭諸官在位者皆哭十五舉聲司儀贊可止諸官在位者皆止司儀引諸官行首一人升詣主人前席位展慰訖非應致敬者則立慰引降出又司儀引諸在位者以次出不致敬者出應致敬者再拜引退

皇帝敕使冊贈諸王守官於主人大門外之西設使者及副使次南向其日使人及副公服從朝堂受冊載於

犢車使人及副各備鹵簿鼓樂備而不作至主人大門外降車

掌次者引之次內外衰服司儀引主人以下就東階下

位婦人升就堂上位皆立哭使者出次謁者絳公服引

立於門西東面使副立於使者之南持節者立於使者

之北少退史二人對舉冊案立於使副西南俱東面城外

者無鹵簿不持節司儀入告主人去杖免經司儀引主人出門

止哭迎使者於大門外見賓先入立於門右北面謁者

引使者入持節者先導使副及持冊案者次之內外止

哭使者升立於柩東北廂南面持節者在使者之東少南西向使副立於持節南持冊案者立於使副東南俱西面司儀引主人升立於階上當使者北面持節者脫節衣史以冊案進使副前使副取冊案退復位使副以冊進使者受稱有制主人降於階間北面哭拜稽顙内外皆哭司儀引主人升復北面位内外止哭使者讀冊訖主人降於階間北面哭拜稽顙内外皆哭司儀引主人升諸使者前受冊退跪奠於柩東興降立於東階下

西面如初使人授冊訖持節者加節衣謁者引使者持節者先導使副及持案者次之出復門外位司儀引主人出內門止哭拜送於大門外使者還主人經杖哭而入其使者應私弔則通名引入弔如常禮引出　敕使冊贈外祖父母　敕使冊贈后父母　敕使冊贈貴臣

敕使冊贈蕃國主與冊贈諸王禮同若主人六品以下則拜及受制皆於堂下　凡冊贈使者之尊卑並準吉授若冊贈妃主則內侍之屬為使其先行事者亦如

之同準吉授凡册贈應謚者則文兼謚又致祭焉而致祭不必有贈謚凡贈官通以蠟印為畫綬凡册贈之禮必因其啓葬之節而加焉其或既葬者則主人仍於靈寢受之其禮如初其或既除服乃追而册贈者主人受之於廟禮亦如之其異者主人不哭其服則公服若單衣介幘其於靈寢若廟並先設祭以告神其未立廟者則受之於正寢

皇帝敕使致奠諸王妃主喪守宫於主人大門外量設

便次使者至掌次者引之次内外衰服司儀引主人以下俱就東階下位婦人就堂上位皆立哭使者公服出次謁者絳公服引立於門西東面執事者陳牢饌於使者東南當門北向西上司儀入告主人去杖司儀引主人出内門止哭迎於大門外見賔先入立於門右北面謁者引使者入内外止哭使者升自東階立於柩東少北南面執事者以牢饌入升設於柩東西向南上司儀引主人升自西階立於階上當使者北面執事者酌酒

西面奠於席退復位使者曰某封若某位將歸幽宅制使某奠主人降詣階間北面哭拜稽顙內外俱哭謁者引使者及從者降出復門外位初主人拜稽顙訖司儀引主人退哭於東階下使者出司儀引主人出內門止哭拜送於大門外使者還主人杖哭而入　勅使致奠外祖父母喪　勅使致奠后父母喪　勅使致奠貴臣喪　勅使致奠蕃國主喪並與致奠諸王妃主喪禮同

政和禮皇帝遣使弔諸王以下喪前期所司於受弔者

之第大門外設使者次使者至贊者引入次内外哀服
贊者引受弔者以下降立哭於東階下婦人立哭於殯
所使者常服出次於門外西向立史二人以案奉詔書
立於使者之側贊者引受弔者免經去杖出門止哭迎
使者大門外見訖先入庭下望闕立史二人捧詔書案
前行贊者引使者從入内外止哭從者詣庭下少北向
立史以案進使者搢笏取詔書加於笏上史以案退使
者少進於受弔者前稱有詔弔受弔者舉哭再拜稽顙

內外皆哭贊者引受弔者進詣使者前跪受詔書興復位贊者引使者歸次受弔者以詔書授執事者舉哭拜送使者於大門外使者還贊者引受弔者杖哭而入升堂取詔書奠於柩前若致賻或賵如受弔書之儀

皇帝遣使奠諸王以下喪前期所司於受奠者之第大門外設使者次使者至贊者引入次內外衰服贊者引主人以下降立哭於東階下婦人升立哭於柩之右使者常服出次立於大門外有司陳饌於柩前贊者引主

人去杖出中門止哭於大門外迎見使者訖先入立於門右贊者引使者入內外止哭使者升自東階立柩前之右贊者引主人升自西階立當使者前使者以醆奠酒訖曰某官封謚將歸幽宅詔使某奠有祭文則贊者宣讀主人降階間北面舉哭再拜稽顙內外俱哭主人退哭於東階下贊者引使者出從者從出主人止哭拜送使者於大門外使者還主人杖哭而入

宋史建炎初以軍興罷宗室賜與至有喪不能斂者齊

安郡王士㒟以聞詔緦麻袒免親任環衛官而身亡者
賜錢有差
政和禮皇帝遣使賵賻諸王以下喪如受弔書之儀詳見
上卷
皇帝遣使奠諸王以下喪前期所司於受奠者之第大
門外設使者次使者至贊者引入次内外衰服贊者引
主人以下降立哭於東階下婦人升立哭於柩之右使
者常服出次立於大門外有司陳設於柩前贊者引主

人去杖出中門止哭於大門外迎見使者訖先入立於門右贊者引使者入內外止哭使者升自東階立柩前之右贊者引主人升自西階立當使者前使者以琖奠酒訖曰某官封謚將歸幽宅詔使某奠有祭文則贊者宣讀主人降階間北面舉哭再拜稽顙內外俱哭主人退哭於東階下贊者引使者出從者從出主人止哭拜送使者於大門外使者還主人杖哭而入

皇帝遣百寮會喪前期一日所司於主人第大門右量

地之宜設百官朝參官以上會弔者次其日先於主人寢庭設百官位重行應會弔者集於門外次各常服賛者以次引入就位立定賛者曰可哭百官在位者皆哭十五舉聲賛者曰可止百官在位者皆止哭賛者引為首一員升詣主人前展慰訖賛者引降出諸在位者以次而出應致恭者皆再拜而出 會葬如會喪之儀

明集禮皇帝遣使冊贈王公大臣儀注前期禮部奉準

製冊翰林院取旨製文如不用冊則吏部用誥命 中書省禮部奏請

其官為使發冊之日祠部設龍亭香亭於午門前正中執事於受冊者之家設宣制官位於正廳之東北南向喪主代受冊命者位於廳前北向至期禮部官封冊文以盝匣盛之黄袱包裹置於龍亭中用儀仗鼓樂前導至受冊者之家代受冊者出迎於大門外執事者舉龍亭置於廳上正中南向引禮引使者立於東北引代受冊者入拜位贊禮唱鞠躬拜興拜興平身喪主代受冊者鞠躬拜興拜興平身使者前稱有制贊禮唱跪代受

冊者跪使者宣制曰皇帝遣臣某冊贈故某官某爲某勲某爵宣訖贊禮唱鞠躬拜興拜興平身代受冊者鞠躬拜興拜興平身使者於龍亭取冊授代受冊者代受冊者受冊捧置於靈座前使者出代受冊者送至大門外使者還奏喪主代受冊者以冊文録黃設祭儀於靈前引禮引代受冊者至靈前拜位贊禮唱鞠躬拜興拜興平身喪主代受冊者以下皆鞠躬拜興拜興平身贊禮唱上香上香三上香喪主三上香畢贊禮唱祭酒祭

酒三祭酒喪主三祭酒畢贊禮唱讀黄執事者展黄立讀於靈座前之左讀畢贊禮唱鞠躬拜興拜興平身喪主以下皆鞠躬拜興拜興平身贊禮唱焚黄引禮引喪主詣燎所執事捧黄置於燎中焚訖贊禮唱禮畢

乘輿遣使弔王公大臣喪儀注訃奏畢太常卿奏旨遣官往弔前期有司設使者宣制位於喪家正廳之北南向設喪主受弔位於正廳之南北向設主婦以下婦人立哭位於殯北幕下其日使者至喪家引禮引喪主去

杖免經衰服止哭出迎於中門外復先入就廳前拜位贊禮引使者入内外止哭使者入就廳上位立定稱有制東宫使則稱有令下同贊禮唱鞠躬拜興拜興平身喪主以下皆鞠躬拜興拜興平身贊禮唱跪喪主以下皆跪使者稍前宣制曰皇帝聞某官薨遣臣某弔宣畢贊禮唱鞠躬拜興拜興平身喪主以下皆鞠躬拜興拜興平身禮畢内外皆哭贊禮引使者出引禮引喪主隨出至中門外拜送使者引禮引喪主杖哭而入使者還奏

皇帝遣使賻王公大臣喪儀注前期有司於喪家設使者宣制位於廳上之東北設主喪者以下拜位於廳前設主婦以下婦人哭位於殯北幔下其日使者於午門前以龍亭盛賻物用儀仗導引至喪家引禮引喪主以下去杖免絰衰服止哭出迎於大門外執事舁龍亭先入就廳上置於正中南向引禮引使者入立於東北引禮引喪主以下入就位使者稱有制贊禮唱鞠躬拜興拜興平身喪主以下皆鞠躬拜興拜興平身贊禮唱跪

喪主以下皆跪使者稍前宣制曰皇帝以某官薨遣臣
某賻贈以助喪事宣制畢贊禮唱鞠躬拜興拜興平身
喪主以下皆鞠躬拜興拜興平身拜畢內外皆哭執事
者受賻物贊禮引使者出執事舁龍亭以出引禮引喪
主隨出中門外拜送使者還引禮引喪主杖哭而入使
者還奏
皇帝遣使致奠王公大臣儀注前期有司於喪家靈前
陳設祭儀几案設使者致奠位於靈前讀祝文位於靈

左喪主以下立位於靈右設主婦以下婦人立哭位於殯北幔下陳設其日執事者陳設祭儀使者至喪家引禮引喪主去杖免絰止哭出迎使者於大門外復先入立於靈前之右引禮引使者入就致奠位讀祝文者入就位引禮引使者進詣香案前司香捧香進於使者之左贊禮唱上香上香三上香使者立上香司酒者以爵酒進於使者之右贊禮唱祭酒祭酒三祭酒使者立祭酒訖引禮引使者退復位立定贊禮唱讀祝讀祝者取

祝文立讀訖贊禮唱焚祝讀祝者捧祝文詣燎所燎盡引禮引使者出喪主以下拜送於大門外引禮引喪主杖哭而入使者回奏

敕使百官會王公大臣喪儀注前期有司於喪家殯前設百官位又設喪主以下立哭位於殯前之東又設主婦以下婦人立哭位於殯北幔下其日百官應會弔者素服至喪家引禮引喪主以下就東階哭位主婦以下就殯北哭位贊禮以次引百官入就殯前位贊禮唱哭

百官哭主喪主婦以下皆哭贊禮唱止哭百官及主喪主婦以下皆止哭贊禮唱鞠躬拜興拜興平身百官皆鞠躬拜興拜興平身主喪以下皆荅拜拜畢引禮引班首詣喪主前展慰畢引百官以次出引禮引喪主隨至大門外拜送百官還引禮引喪主杖哭而入會葬儀同

太皇太后皇太后皇后遣使臨弔親藩外戚儀

開元禮中宮太皇太后皇太后皇后遣使弔外祖父母喪本司散下其禮所司隨職供辦内給事二人為使者

守宮先於主人第大門外之右設使者次南向其日使至掌次者延入次内外哀服司儀引主人以下俱立哭於東階下婦人立哭於殯所如常儀使者素服出次内典引引使者立大門外之西東面内給使二人以案奉令書立於使者之南差退俱東面司儀入告主人去杖免絰司儀引出門止哭迎於大門外見賔先入立於門右北面内典引引使者以下入内外止哭使者入門而左立於階間南面持案者立於使者西南東面司儀引

主人進當使者前北面內給使以案進詣使者前使者取弔書持案者退復位使者稱有令弔主人哭拜稽顙內外皆哭司儀引主人進受弔書退立於東階下西面哭內典引引使者以下出復門外位主人以弔書授左右司儀引主人出內門止哭拜送於大門外使者還主人杖哭而入取弔書於階下升奠於柩東若使者須私弔則通名引入弔如常禮訖引出　弔諸王妃主喪弔宗戚喪皆與遣使弔外祖父母喪禮同凡葬及練祥

使弔之禮並同

政和禮中宮遣使弔諸王以下喪儀注訃至以内給事一人為使者前期所司於主人第大門外設次使者至贊者引之次内外衰服贊者引主人以下降立哭於東階下婦人升立哭於殯所使者常服出次立於門外之西東向史二人以案奉令書立於其右贊者引主人去杖免經出中門止哭於大門外迎見使者訖先入立於庭下北面史捧令書案前行贊者引使者從入内外止

哭使者入門而左立於階間南面史以案進贊者贊使者搢笏取令書執笏加令書於笏上史以案退使者少進於主人前稱有令弔贊者曰拜主人舉哭再拜稽顙內外皆哭贊者引主人進詣使者前跪受令書興復位贊者引使者歸次主人以令書授左右舉哭再拜送使者於大門外使者還贊者引主人杖哭而入升堂取令書奠於柩前

皇太子遣使弔奠親藩外戚儀

開元禮東宮遣使弔諸王妃主喪本司散下其禮所司隨職供辦守宫先於主人第大門外之右設使者次南向其日使者至掌次者引之次内外衰服司儀引主人以下俱立哭於東階下婦人立哭於殯所如常儀使者素服出次司儀引使者立於大門外之西東面史二人以案奉令書隨立於使者之南差退俱東面司儀入告主人去杖免經司儀引主人出門止哭迎於大門外見賔先入立於門右北面立司儀引使者以下入内外止

哭使者入門而左立於階間南面持案者立於使者西南東面司儀引主人進當使者前北面史以案進詣使者前使者取弔書持案者退復位使者稱有令弔主人哭拜稽顙內外皆哭司儀引主人進受弔書退立於東階下西面哭司儀引使者以下出就門外位主人以弔書授左右司儀引主人出內門止哭拜送於大門外使者還主人杖哭而入取弔書於階下升奠於柩東使人若須私弔則通名引弔如常禮引出　遣使弔外祖父

母喪 遣使弔妃父母喪 遣使弔師保喪 遣使弔宗戚喪 遣使弔宫臣喪 遣使弔上臺貴臣喪並與弔諸王妃主喪禮同

東宫遣使致奠外祖父母喪本司散下其禮所司隨職供辦守宫於主人大門外量設便次使者至掌次者引之次内外衰服司儀引主人以下俱就東階下位婦人就堂上位皆立哭使者公服出次謁者降公服引立於門西東面執事者陳牢饌於使者東南當門北向西上

司儀入告主人去杖司儀引主人出内門止哭迎於大門外見賔先入立於主人門右北面謁者引使者入内外止哭使者升自東階立於枢東少北南面執事者以牢饌入升設於枢東西向南上司儀引主人升自西階立於階上當使者北面執事者酌酒西面奠於席退復位使者曰某封若某郡君將歸幽宅令使某奠主人降詣階間北面哭拜稽顙内外俱哭謁者引使者及從者降出復門外位初主人拜稽顙訖司儀引主人退哭於東階

下使者出司儀引主人出内門止哭拜送於大門外使者還主人杖哭而入　遣使致奠后父母喪　遣使致奠師傅保喪　遣使致奠東宫貴臣喪並與致奠外祖父母喪禮同

政和禮東宫遣使弔諸王以下喪前期所司於主人第大門外設使者次使者至贊者引之次内外衰服贊者引主人以下降立哭於東階下婦人升立哭於柩所使者常服出次於門外西向史二人以案奉令書立於其

左贊者引主人去杖出中門止哭於大門外迎見使者先入立於庭下北向史令書案前行贊者引使者從入內外哭止使者入門詣庭下相向立史以案進贊者贊使者搢笏取令書執笏加令書於笏上史以案退使者少進於受弔者前稱有令弔主人舉哭再拜稽顙內外皆哭贊者引主人進詣使者前跪受令書興復位贊者引使者歸次主人以令書授左右舉哭出中門哭止拜送使者於大門外使者還贊者引主人杖哭而入升堂

取令書奠於柩前

輟朝

唐書開元二十九年十一月寧王憲薨輟朝十日

武宗會昌三年八月中書門下奏親王公主葬日準德宗以前實錄並合輟朝一日請自今以後準故事處分又京官一品尚書省二品及時舊相方鎮此位比來同刺史曾任監例輟朝一日恐輕重不倫起今後並望輟朝兩日又二王後為國賓又是一品前年方與輟朝請

編入令式又駙馬祭朝之初例除四品既是國戚不合
繫於品秩望輟朝一日並依奏
宋史淳化三年昭成太子薨輟朝五日
真宗咸平六年越文惠王薨輟朝五日
大中祥符七年楚恭惠王薨輟朝五日
天禧元年鎮恭懿王薨輟朝五日
仁宗皇祐三年荆國大長公主薨輟朝五日
神宗熙寧二年北海郡王薨輟朝三日

元豐三年魏國大長公主薨輟朝五日

哲宗元祐中吳榮王薨輟朝五日

孝宗乾道三年四月一日太常寺言皇伯母秀王夫人薨輟朝五日内二日不視事乞自今月二日為始輟朝至六日止其二日三日並不視事從之

遼史齊國王隆祐薨輟朝五日于越曷魯荆王道隱薨並輟三日蕭海瓈室昉薨並輟二日趙瑩薨輟一日

金史泰和七年宗浩薨上震悼輟朝命葬畢持繪像至

都將親臨奠

明會典凡皇妃喪輟朝三日發引下葬各一日親王喪輟朝二日公主喪及下葬各一日郡王及文武大臣喪年終類輟朝一日先期禮部具奏出示長安左右門至日早朝不鳴鐘鼓不鳴鞭不設儀仗文武百官各服淺淡服黒角帶於奉天門朝參其謝恩見辭官亦不用公服如常朝官服色

讀禮通考卷八十

讀禮通考卷八十一

刑部尚書徐乾學撰

喪儀節四十四

通論

曲禮君子行禮不求變俗祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如其國之故謹修其法而審行之疏君子行禮者謂去先祖之國居他國者也俗者本國禮法所行也明雖居他國猶宜重本行故國法不務變之從新也如杞宋之臣入於齊魯齊魯之臣入於杞宋各宜行本國禮法也

禮器禮也者反本修古不忘其初者也故凶事不詔朝事以樂注二者反本也哭泣由中非由人也朝廷養賢以樂樂之也　疏凶事喪親之事也詔告也孝子親喪痛由心發故啼號哭泣不待外告而哀自至是反其孝性之本心也以樂奏音樂也

君子之於禮也有直而行也有曲而殺也有經而等也有順而摭也疏直而行者若親始死孝子哭踊無節直已天性而行也曲而殺者若服父斬衰三年為母齊衰期是曲殺也經而等者若上自天子下至庶人雖尊卑有異而服其父母則貴賤同等也順而摭者摭猶拾取也若君沐粱大夫用稷士用粱士卑不嫌是拾君之禮而用之也

禮運夫禮必本於天殽於地列於鬼神達於喪祭

樂記衰麻哭泣所以節喪紀也

先王有大事必有禮以哀之哀樂之分皆以禮終注大事謂死喪也

經解喪祭之禮所以明臣子之恩也　喪祭之禮廢則臣子之恩薄而倍死忘生者衆矣

祭統是故孝子之事親也有三道焉生則養沒則喪喪畢則祭養則觀其順也喪則觀其哀也祭則觀其敬而時也盡此三道者孝子之行也

檀弓子路曰吾聞諸夫子喪禮與其哀不足而禮有餘也不若禮不足而哀有餘也祭禮與其敬不足而禮有餘也不若禮不足而敬有餘也

喪禮哀戚之至也節哀順變也君子念始之者也注始猶生也念父母生已不欲傷其性 疏喪禮既為至極若無節文恐其傷性故辟踊有節欲順孝子悲哀使之漸變也

少儀賔客主恭祭祀主敬喪事主哀會同主詡注恭在貌敬在心詡謂敏而有勇若齊國佐

雜記恤由之喪哀公使孺悲之孔子學士喪禮士喪禮於是乎書注時人轉而僭上士之喪禮已廢矣孔子以教孺悲國人乃復書而存之

中庸事死如事生事亡如事存孝之至也注始死謂之死既葬則曰反而亡焉皆指先王也

父為大夫子為士葬以大夫祭以士父為士子為大夫葬以士祭以大夫注葬從死者之爵祭用生者之禄也言大夫葬以大夫士葬以士則追王者改葬之矣

昏義夫禮始於冠本於昏重於喪祭尊於朝聘和於鄉射此禮之大體也注鄉鄉飲酒

孝經子曰孝子之事親也哭不偯注氣竭而息聲不委曲禮無容注觸地無容言不文注不為文飾服美不安聞樂不樂食旨不甘此哀慼之情也三日而食教民無以死傷生毀不滅性此聖人之政也喪不過三年示民有終也為之棺椁衣衾而舉之注舉謂舉內尸于棺也陳其簠簋而哀慼之注簠簋祭器也陳奠素器而不見親故哀慼也擗踊哭泣哀以送之注男踊女擗祖載送之卜其宅兆而安厝之注宅墓穴也兆塋域也為之宗廟以鬼享之注立廟祔祖之後則以鬼禮享之春秋祭祀以時思之生事愛敬死事哀慼生

民之本盡矣死生之義備矣孝子之事親終矣

禮器喪禮忠之至也注謂哭踊袒襲也備服器仁之至也注謂小斂大斂之衣服葬之明器賓客之用幣義之至也注謂來賻賵故君子欲觀仁義之道禮其本也注言禮有節於内可以觀也疏至也喪禮備小斂大斂之衣服及葬之明器是仁愛其親仁之至也賓客用幣帛以相賻賵於事合宜是義之至也親戚之喪必盡忠心追念是忠之至也

坊記子云賓禮每進以讓喪禮每加以遠浴於中霤飯於牖下小斂於戶内大斂於阼殯於客位祖於庭葬於

墓所以示遠也殷人弔於壙周人弔於家示民不偝也子云死民之卒事也吾從周注周於送死尤備以此坊民諸侯猶有薨而不葬者

論語孟懿子問孝子曰無違集注無違謂不背於禮樊遲御子告之曰孟孫問孝於我我對曰無違集注夫子以懿子未達恐其失指而以從親之令為孝故語樊遲以發之樊遲曰何謂也子曰生事之以禮死葬之以禮祭之以禮集注人之事親自始至終一於禮而不苟其尊親也至矣是時三家僭禮故夫子以是警之胡氏曰人之欲孝其親心雖無窮而分則有限得為而不為與不得為而為之均於不孝

所謂以禮者為其所得為者而已矣

林放問禮之本子曰大哉問禮與其奢也寧儉喪與其易也寧戚集注易節文習熟而無哀痛慘怛之實者也戚則一於哀而文不足耳禮貴得中奢易則過於文儉戚則不及而質二者皆未合禮然凡物之禮必先有質而後有文則質乃禮之本也　楊氏曰禮始諸飲食故汙尊而抔飲為之簠簋籩豆罍爵之飾所以文之也則其本儉而已喪不可以徑情而直行為之衰麻哭踊之數所以節之也則其本戚而已周衰世方以文滅質而林放獨能問禮之本故夫子大之而告之以此

曾子曰慎終追遠民德歸厚矣集註慎終者喪盡其禮追遠者祭盡其誠民德歸厚謂下民化之其德亦歸於厚蓋終者人之所易忽也而能謹之遠者人之所易忘也而能追之厚之道也

故以此自為則已之德厚下民化之則其德亦歸於厚也

子張曰士見危致命見得思義祭思敬喪思哀其可已矣集注致命謂委致其命猶言授命也四者立身之大節一有不至則餘無足觀故言士能如此則庶乎其可矣

孟子孟子曰養生者不足以當大事唯送死可以當大事集注事生固當愛敬然亦人道之常耳至於送死則人道之大變孝子之事親舍是無以用其力矣故尤以為大事而必誠必信不使少有後日之悔也

曲禮居喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮喪復常讀樂章注為

禮各於其時　疏謂朝夕奠下室朔望奠殯宮及葬等禮也此禮皆未葬以前祭禮虞卒哭祔小祥大祥之禮也復常謂大祥除服之後樂章謂樂書之篇章即詩也此三節事須預習故皆許讀之

張子曰禮在平日豈不嘗學如祭禮樂章豈必葬畢喪終乃學蓋謂切於用故至其時又復講求居喪者他書不可觀惟喪祭禮可讀若觀他書却似忘喪也

呂大臨曰居喪者自大功已上廢業則哀不忘於學矣蓋送死之大事莫詳於喪禮必誠必信勿之有悔則未葬不可不知也事死之經莫詳於祭禮所以追養致孝則既葬不可不知也讀是書也非肆業也當是時不知是事不以禮事其親也喪復常者既禫踰月即吉也居喪不言樂至此始可讀樂章也

陳祥道曰非喪而讀喪禮則非人子之情居喪而不讀喪禮不失之過則失之不及未葬而讀祭禮則非孝子之情既葬而不讀祭禮不失之黷則失之怠喪未除而讀樂章則哀不足喪復常而不讀樂章則樂必崩閔子子夏援琴而哀樂孔子皆以為君子則喪復常讀樂章先王之中制也

王十朋曰為人子者親方在堂諱聞不祥之言兒時入小學從句讀之師從十八章之經至喪親章則或置而不授少長讀禮記凡喪祭之篇則掩卷而不忍讀一旦遭荒迷之變瞢然不知有直情徑行者矣豈復知品節斯斯之謂耶聖人著之禮經以詔人子曰未葬讀喪禮既葬讀祭禮非徒讀之正欲使之尊所聞行所知賢智者不至於過愚不肖勉強而跂及焉

乾學案記曰君子居喪未葬讀喪禮既葬讀

祭禮何謂也曰君子之於禮無弗學也及既
除其事而復習其文者追遠慎終將致其誠
信而勿之有悔焉非至此而始讀之也今親
始死悲焉濾焉如弗欲生俛而讀禮不已晚
乎君子之讀禮也以致其知也非將預擬其
親而儲以為之用也禮喪具君子恥具一日
二日而可為也者君子弗為也然而有歲制
時制月制日制是時此雖父母之終事亦有

所不諱也死也者人之必有也而諱之可免乎夫預凶事非禮也至於禮則固有吉凶矣何可廢也唐顯慶之制禮也大臣諱避去國恤焉其後山陵之禮遂無所執夫寺人宮妾之所為愛也非君子之所以事君父也或曰温公之薨也伊川先生董喪事焉子瞻周視無闕禮乃曰正叔喪禮何其熟也又曰大中康寧何為讀喪禮乎伊川不答鄒志完聞之

曰伊川之母先亡獨不可以治喪禮乎夫志完之言何如曰㲉巳獨未若以吾之言答之也

雜記疏喪之喪既葬人請見之則見不請見人小功請見人可也大功不以執摯唯父母之喪不辟涕泣而見人注言重喪不行求見人爾人來求見巳亦可以見之矣不辟涕泣言至哀無飾也　疏小功輕可請見於人大功則不可也此小功承疏哀既葬之下亦謂既葬也

檀弓穆公之母卒注穆公魯哀公之曾孫使人問於曾子曰如之

何注問居喪之禮曾子曾參之子名申對曰申也聞諸申之父曰哭泣之哀齊斬之情饘粥之食自天子達注子喪父母尊卑同疏厚曰饘希曰粥子夏問諸夫子曰居君之母與妻之喪居處言語飲食衎爾注衎爾自得貌為小君惻隱不能至疏此居處言語是夫子答辭不云子曰者記人畧也

陸佃曰喪雖輕惻隱不至則有之未有居之而樂者也子夏失問是以夫子不答

吳澄曰陸氏不以為夫子答辭未詳孰是

徐師曽曰小君義重而恩輕唯其義重故皆服齊衰不杖期唯其恩輕故惻隱不能至而容貌和適也

大功廢業或曰大功誦可也注許其口習故也疏業謂所學習業則身有外營

思慮他事恐其忘哀故廢業也誦則在身所為其事稍静不慮忘哀故許其口習

張子曰大功廢業謂廢所治業也讀喪禮讀祭禮祭禮喪禮雖是讀書然且用之即是實事也大功喪禮簡故廢其業而已業所誦書也如連山歸藏周易詩書皆古之所業也

陳壽翁曰業者弦歌羽籥之事也誦者詩書禮樂之文也大功廢業而誦可則大功以上不特廢業而誦亦不可大功以下不特誦可而業亦不廢也

朱子曰居喪初無不得讀書之文古人居喪不受業

者業謂簨虡上一片板不受業謂不敢作樂耳古人禮樂不離身唯居喪然後廢樂故曰喪復常讀樂章周禮有司業者謂司樂也

游桂曰古謂習樂者為業春秋時魯宴甯武子賦湛露及彤弓甯武子曰臣以為肄業及之晉屠蒯曰辰在子卯君徹宴樂學人舍業皆以歌詩言之也古者國子教以歌舞歌者雅頌之詩是也舞者因歌而舞之也唯其以歌舞雅頌為學少而習業於此故謂之業舍業者舍歌舞之業以為哀也或曰徒可口誦其詩而已

陳澔曰業者身所習如學武學射學琴瑟之類廢之者恐其忘哀也誦者口所習稍暫為之亦可然稱或

曰亦未定之辭也

喪不慮居毀不危身喪不慮居為無廟也毀不危身為無後也注慮居謂賣舍宅以奉喪危身謂憔悴將滅性

吳澄曰慮猶言謀度慮居為謀欲賣其所居以給喪費也危身謂毀瘠過甚將至危殆其身也葢慮其居而賣焉則無廟以奉祖考之神靈矣危其身而死焉則無後以承祖考之祭祀矣是乃不孝之大也為此之故則治喪雖當辦費而不可慮其居也哀毀雖為愛親而不可危其身也

雜記子貢問喪子曰敬為上哀次之瘠為下顏色稱其情戚容稱其服請問兄弟之喪子曰兄弟之喪則存乎

書策矣注言疏者如禮行之未有加也齊斬之喪哀容之體經不能載矣　疏疏者禮文具載存乎書策父母至親哀容體狀不可名言故經不能載顔色稱其情當須毁瘠也戚容稱其服當須憔悴也君子不奪人之喪注重喪禮也　亦不可奪喪也注不可以輕之於已也　疏謂他人居喪任其行禮不可抑奪已之居喪當須依禮不可自奪其喪使不如法不奪人喪恕也不奪已喪孝也

陸佃曰凡居親之喪哀晝常浮於敬故哭泣之哀顔色之戚有圖不能晝書不能載者矣故孔子言之如此兄弟之喪存乎書策若親之喪求情於言意之表可也

陳澔曰存乎書策者言禮經所載而行之非若父母之喪哀容體狀之不可名者而經不能備言也君子不奪廢他人居喪之情而君子居喪之情亦不可為他事所奪廢要使各得盡其情耳

孔子曰少連大連善居喪三日不怠三月不解期悲哀三年憂東夷之子也注言其生於夷狄而知禮也怠惰也解倦也　疏三日不怠謂喪三日之內水漿不入口之屬三月不懈謂未葬之前朝奠夕奠及哀至則哭之屬期悲哀者謂練以來常悲哀朝哭夕哭之屬三年憂者以服未除憔悴憂戚

陳澔曰不怠謂哀痛之切雖不食而能自力以致其禮也

妻視叔父母姑姊妹視兄弟長中下殤視成人也注視比也所比者哀容居處也　疏妻居廬而杖抑之視叔父母姑姊妹出適服輕進之視兄弟長中下殤服輕上從本親視其成人也

徐師曾曰言服雖異而哀戚輕重之等各有所比也妻杖期叔父母不杖期是叔父母輕而妻重也則當抑之而視叔父母姑姊妹出適皆大功兄弟不杖期是兄弟重而姑姊妹輕也則當進之而視兄弟三殤之服皆降從輕是成人重而殤輕也則當進之而視成人服不可改情則可移或殺或隆各協於中也

親喪外除注日月已竟而哀未忘兄弟之喪內除注日月未竟而哀已殺疏外謂服也日月漸除而深哀未忘兄弟謂期服以下及小功緦也內心也服制未釋而心哀先殺由輕故也

黄幹曰內除外除皆言日月已竟服重者則外雖除而內未除服輕者則不唯外除而內亦除也注疏失之

視君之母與君之妻比之兄弟發諸顏色者亦不飲食也注言小君服輕亦內除也發於顏色謂醲美酒食使人醉飽疏君母與君妻輕重之宜比於已之兄弟

酒食不發見於顏色者則得飲食之若發見於顏色者亦不得飲食也

方慤曰服君之母妻比已之兄弟則服君之服比已之親可知此亦所以明外除內除之異也

徐師曾曰視猶待也禮為小君齊衰不杖期其服輕哀之宜比於已之兄弟謂亦內除也

縣子曰三年之喪如斬期之喪如剡 注言其痛之惻怛有淺深也

陳澔曰剡削也

凡喪小功以上非虞附練祥無沐浴 注言不有飾事則不沐浴 疏凡居喪之禮自小功以上恩重哀深自宜去飾以沐浴是自飾故不有此數條祭事則不自飾言小功以上則至斬同然各在其服限如此耳練祥不主大功小功也若三年之喪虞祭之時但沐浴不櫛故士虞禮云沐浴不櫛

鄭注云唯三年之喪不櫛期以下櫛可也又士虞禮云明日以其班祔沐浴櫛注云彌自飾此雖士禮明大夫以上亦然

方慤曰有祭則不可以不齋戒齋戒則不可以不沐浴

曲禮生與來日死與往日注與猶數也生數來日謂成服杖以死明日數也死數往日謂殯斂以死日數也此士禮貶於大夫者大夫以上皆以來日數士喪禮曰死日而襲厥明而小斂又厥明大斂而殯則死三日而更言三日成服杖似異日矣喪大記曰士之喪二日而殯三日之朝主人杖二者相推其然明矣　䟽生與來日者謂生人成服杖數來日為三日死與往日者謂死者殯斂數死日為三日大夫以上皆以來日數者大夫尊成服及殯皆不數死日也大夫皆不數死日則天子諸侯亦不數死日

呂大臨曰如三日成服杖生者之事也其三日也自死之明日數之故曰生與來日如三日而殯死者之事也其三日也自死之日數之故曰死與往日喪大記云大夫之喪三日之朝既殯主人主婦室老皆杖則生死皆以死之明日數之與士異矣士位卑祿寡不若大夫死事畢而治生事故成服杖後於殯一日然以來日往日數之亦可以名三日也

陸佃曰父母之喪無貴賤一也鄭氏謂士禮貶於大夫非是然則喪大記云士之喪二日而殯左氏曰士踰月外姻至何也曰士卑故主生者之月日言之不嫌也若大夫以上言來日嫌於已㦊此言之法故君之喪曰五日而殯大夫之喪言三日之朝既殯言既殯非殯之日也亦君言五日而殯不言朝言朝嫌於已㦊

戴溪曰死者日遠生者日忘聖人念之故三日而殯死者事也以往日數三日而食生者事也以來日數其情衰矣聖人察於人情之故而致意於一日二日之間以此教民而猶有朝祥暮歌者可不悲夫

應鏞曰喪家之時日一也在生者則為來順數其未至之日也在死者則為往逆計其已過之日也生者三日成服而啜粥三月卒哭而疏食期祥而練冠則食菜果大祥而縞冠則食醬醴是月禫徙月樂既免喪不死則出身以從仕而無適不可焉蓋復生有節初不以毀滅性也死者三日而殯三月而葬葬而虞祔期而祥祭再期大祥又為之忌以哀慕之蓋謹終追遠愈久而愈不忘也生者未艾雖孝思罔極而毀瘠不形視聽不衰無有一朝之患與之以來日者所以扶持保護而勉其為無窮之計也故曰立身揚名以顯父母孝之終也死者已往雖去之日遠而想象儀形感念噫昔常有終身之憂與之以往日者所以

痛悼追惜而傷其不可復反也故曰往而亡焉又曰亡則弗之忘矣一曰與猶期也生之日方來而未已故生則祝其來者為未艾若曰萬有千歲眉壽毋有害是也死之日已往而難追故死則計其往之期者為不可及若曰日月不居奄忽祥練是也

吳澄曰或云與當音預大夫之喪以死之第四日死者殯生者杖同此一日喪大記緫云三日之朝則是生者之事死者之事皆自死之明日數起士之成服杖亦是以死之第四日而曰三日成服固與大夫同若士之殯則視大夫先一日例當曰二日而殯乃曰三日而殯是併死之日亦預數故曰與往日其曰三日成服杖則不預死之日但預死之明日故曰預來日

檀弓夏后氏尚黑注以建寅之月為正物生色黑大事斂用昬注昬時亦黑此

大事謂喪事也殷人尚白注以建丑之日為正物牙色白大事斂用日中注日中時亦白周人尚赤注以建子之月為正物萌色赤大事斂用日出注日出時亦赤

王制天子七日而殯七月而葬諸侯五日而殯五月而葬大夫士庶人三日而殯三月而葬注尊者舒卑者速春秋傳曰天子七月而葬同軌畢至諸侯五月同盟至大夫三月同位至士踰月外姻至　疏天子諸侯位既尊重送終禮物其數既多故日月緩也大夫及士禮數既卑送終之物其數簡少故日月促也案左傳大夫言三月士言踰月此總云三月而葬者記者以降二為差故總云三月左傳細言其別故云大夫三月士踰月其實大夫除死月為三月士數死月為三月正是踰越一月故言踰月耳案膏肓何休以為士禮三月而葬今左氏云踰月於義左

氏為短玄箴之曰禮人君之喪殯葬皆數來月來日士殯葬皆數死月死日尊卑相下之差數故大夫士俱三月其實不同士之三月及大夫之踰月也鄭箴膏肓以正禮而言故云人君殯葬數來月來日若春秋之時天子諸侯之葬皆數死月故文八年八月天王崩九年二月葬襄王又成十八年八月公薨十二月葬傳云書順也是皆數死月也故鄭又云人君殯數來日葬數往月據春秋為說也

禮器天子崩七月而葬諸侯五月而葬大夫三月而葬此以多為貴也

檀弓天子崩三日祝先服注祝佐含斂先服五日官長服注官長大夫士七日國中男女服注庶人三月天下服注諸侯之大夫疏祝大祝商

祝也服服杖也杖是喪服之數故呼杖為服祝佐含斂先病故先杖也子亦三日而杖大夫士亦服杖服在祝後故五日也國中男女謂畿內民及庶人在官者服謂齊衰三月而除之必待七日者天子七日而殯殯後嗣王成服故民得成服也天下謂諸侯之大夫為王緦衰既葬而除之也近者亦不待三月今據遠者為言耳然四條皆云服何以知其或杖服或衰服案喪大記云君之喪三日子夫人杖五日既殯授大夫世婦杖又喪服四制云三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖則知今云三日五日是服杖明矣其七日及三月者唯服而已無杖四制云七日授士杖此云五日士杖者士若有地則五日若無地則七日崔氏云此據朝廷之士四制是邑宰之士也

天子崩巷市七日諸侯薨巷市三日疏天子諸侯之喪必巷市者以庶人

憂戚無復求覔財利要有急須之物不得不求故於邑里之内而爲巷市

陳澔曰巷市者謂徙交易之物於巷也此庶人爲國之喪憂戚罷市而日用所須又不可闕故徙市於巷也

問喪或問曰死三日而后斂者何也注怪其遲也曰孝子親死悲哀志懣故匍匐而哭之若將復生然安可得奪而斂之也故曰三日而后斂者以俟其生也三日而不生亦不生矣孝子之心亦益衰矣家室之計衣服之具亦可以成矣親戚之遠者亦可以至矣是故聖人爲之斷決以三日爲之禮制也注匍匐猶顛蹶或作扶服䟽三日斂者以士言之則大斂也

大夫以上則小斂也

陸佃曰言至情難奪雖聖人猶疑焉為之斷決而後能為之

方慤曰始死未忍斂之者孝子之心存乎仁也三日而必斂之者聖人之禮制以義也

陳澔曰此記者設問以明三日而斂之義

雜記士三月而葬是月也卒哭大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭注尊卑恩之差也天子至士葬即反虞

疏大夫以上葬與卒哭異月者以其位尊念親哀情於時長遠士職卑位下禮數未申故三月而葬葬罷即卒哭

喪服小記再期之喪三年也期之喪二年也九月七月

之喪三時也五月之喪二時也三月之喪一時也注言喪之節應歲時之氣

雜記期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫疏此禫杖期主謂父在為母亦備二祥節也

乾學案此條疏專謂父在為母其實夫之為妻其禮亦然觀喪服小記言宗子母在為妻禫又曰為父母妻長子禫夫妻喪有禫則必有練祥二祭矣蓋古人以妻喪等於母喪故

咸有練祥禫之祭孔氏專指母喪亦偶疎耳

左傳天子七月而葬同軌畢至注言同軌以別四夷之國諸侯五月同盟至注同在方岳之盟大夫三月同位至注古者行役不踰時士踰月外姻至

大戴禮盛德篇凡不孝生於不仁愛也不仁愛生於喪祭之禮不明喪祭之禮所以教仁愛也致哀故能致喪祭春秋祭祀之不絶致思慕之心也夫祭祀致饋養之道也死且思慕饋養況於生而存乎故曰喪祭之禮明

則民孝矣故有不孝之獄則飾喪祭之禮

家語掘中霤而浴毀竈而綴足襲於牀及葬毀宗而躐行也出于大門及墓男子西面婦人東面既封而歸殷道也孔子行之子游問曰君子行禮不求變俗夫子變之矣孔子曰非此之謂也喪事則從其質而已矣

荀子禮者謹於治生死者也生人之始也死人之終也終始俱善人道畢矣故君子敬始而慎終終始如

一是君子之道禮義之文也夫厚其生而薄其死是敬其有知而慢其無知也是姦人之道而悖叛之心也君子以悖叛之心接臧穀猶且羞之而況以事其所隆親乎故死之為道也一而不可得再復也臣之所以致重其君子之所以致重其親於是盡矣故事生不忠厚不敬文謂之野送死不忠厚不敬文謂之瘠瘠薄君子賤野而羞瘠故天子棺椁十重諸侯五重大夫三重士再重禮記云天子之棺四重今云十重蓋以棺椁與抗木合為十重也諸

侯已下與禮記多少不同未詳然後皆有衣衾多少厚薄之數皆有翣蔞文章之等翣蔞當為蔞翣鄭康成云蔞翣棺之牆飾也以敬飾之使生死終始若一足以為人願是先王之道忠臣孝子之極也　天子之喪動四海屬諸侯諸侯之喪動通國屬大夫大夫之喪動一國屬修士修士之喪動一鄉屬朋友屬謂付託之使主喪也通國謂通好之國也一國謂同在朝之人也修士士之進修者謂上士也一鄉謂一鄉内之姻婭也　庶人之喪合族黨動州里刑餘罪人之喪不得合族黨獨屬妻子棺椁三寸衣衾三

領不得飾棺不得晝行以昬殣凡緣而往埋之墨子曰桐棺三寸葛以為緘趙簡子亦云然則厚三寸刑人之棺也喪大記士陳衣于序東三十稱今云三領亦貶損之甚也殣道死人也詩曰行有死人尚或殣之昬殣如掩道路之死人惡之甚也凡常也緣因也言其妻子如常日所服而埋之不更經杖也反無哭泣之節無衰麻之服無親踈月數之等已葬埋若無喪者而止夫是之謂至辱此蓋論墨子薄葬是以至辱之道奉君父也禮者謹於吉凶不相厭者也紸纊聽息之時則夫忠臣孝子亦知其閔已注纊即屬纊也言此時知其必至於憂閔也然而殯斂之具未有求也垂涕

恐懼然而幸生之心未已持生之事未輟也卒矣然後作具之（作之具之）故雖備家必踰日然後能殯三日而成服（備豐足也）然後告遠者出矣備物者作矣故殯久不過七十日速不損五十日（此皆據士喪禮首尾三月也）是何也曰遠者可以至矣百求可以得矣百事可以成矣其忠至矣其節大矣其文備矣然後月朝卜日月夕卜宅然後葬也（月朝月初也月夕月末也先卜日知其期然後卜宅此大夫之禮也士喪禮先筮宅後卜日此云月朝卜日月夕卜宅未詳）當是時也其義止誰得行之其

義行誰得止之聖人為之節制使賢者抑情不肖者企及故三月之葬其貌以生設飾死者也殆非直留死者以安生也貌象也言其象以生之所設器用飾死者三月乃能備也是致隆思慕之義也喪禮之凡變而飾動而遠久而平故死之為道也不飾則惡惡則不哀爾則翫翫則厭厭則忘忘則不敬一朝而喪其嚴親而所以送葬之者不哀不敬則嫌於禽獸矣君子恥之故變而飾所以滅惡也動而遠所以遂敬也久而平所以優生也禮者斷長續短損有餘

益不足達愛敬之文而滋成行義之美者也故文飾麤惡聲樂哭泣恬愉憂戚是反也然禮兼而用之時舉而代御故文飾聲樂恬愉所以持平奉吉也麤衰哀泣憂戚所以持險奉凶也故其立文飾也不至於窕冶其立麤衰也不至於瘠棄其立聲樂恬愉也不至於流淫惰慢其立哭泣哀戚也不至於隘懾傷生是禮之中流也故情貌之變足以別吉凶明貴賤親踈之節期止矣外是姦也雖難君子賤之故量食而

食之量要而帶之相髙以毀瘠是姦人之道也非禮義之文非孝子之情也將以有為者也故説豫娩澤憂戚萃惡是吉凶憂愉之情發於顔色者也歌謡謸笑哭泣諦號是吉凶憂愉之情發於聲音者也芻豢稻粱酒醴餰鬻魚肉菽藿酒漿是吉凶憂愉之情發於飲食者也卑絻（裨冕同）黼黻文織資麤衰絰菲繐菅屨是吉凶憂愉之情發於衣服者也疏房檖貌越席牀笫几筵屬茨倚廬席薪枕塊是吉凶憂愉之情發

於居處者也兩情者人生固有端焉若夫斷之繼之博之淺之益之損之類之盡之盛之美之使本末終始莫不順比足以為萬世則是禮也非順敦修為之君子莫之能知也

齊衰苴杖居廬食粥席薪枕塊是君子之所以為愅詭其所哀痛之文也愅變也詭異也感動其所哀痛而不可無文飾故制為齊衰苴杖之屬言本皆因於感動也

卜筮視日齋戒修塗几筵饋薦告祝如或饗之賔出主人拜送反易服即位而哭如或去之此雜說喪祭也易服易祭服反喪服也賔出祭事畢即位

而毀如神之去然也哀夫敬夫事死如事生事亡如事存狀乎無形影然而成文狀類也言祭祀不見鬼神有類乎無形影者然而足以成人道之節文也

白虎通德論喪者何謂也喪者亡也人死謂之喪言其亡不可復得見也不直言喪何為孝子心不忍言尚書曰武王既喪喪禮曰死於適室知據死者稱喪也生者喪痛之亦稱喪禮曰喪服斬衰易曰不封不樹喪期無數孝經曰孝子之喪親者是施生者也天

子下至庶人俱言喪何欲言身體髮膚俱受之父母其痛一也

朱子語類百日卒哭乃開元禮以今人葬不如期為此權制至公而下皆以百日為斷殊失禮意古者士踰月而葬葬而虞虞而卒哭自有日數但今人事力不辦自不能及此期耳若過期未葬自不當卒哭未滿一月則又不當葬也　又云以百日為卒哭是開元禮之權制非正禮也

萬斯同曰開元禮卒哭篇未嘗明言百日為期唯三日成服條注有古之祔在卒哭今之百日也二語此可為唐用百日之據及考李習之去佛齋說深詆其用佛家七七之說則知唐人之遭喪者多用七七百日為治喪之節矣夫捨先王之正法而用釋氏之邪說已為非禮乃又陰用其實而陽諱其名使後之讀其書者莫識其行禮為何時更可怪也

朱子曰禮不難行於上而欲其行於下者難也蓋朝廷之上典章明具又自尚書省置禮部尚書侍郎以下至郎吏數十人太常寺置卿少以下至博士掌故又數十人每一舉事則案故事施行之而此數十人

者又相與聚而謀之於其器幣牢醴共之受之皆有常制其登降執事之人於其容節又皆習熟見聞無所違失一有不當則又有諫官御史援據古今而質正之此所謂不難於上者也惟州縣之間士大夫庶民之家禮之不可已而欲行之則其勢可謂難矣總之所以得其不合者五必欲舉而正之則亦有五說焉蓋今上下所共承用者政和五禮也其書雖常頒布然與律令同藏於理官吏之從事於禮法之間者

多一切俗吏不足以知其説長民者又不能以時布宣使通於下甚者至或并其書而亡之此禮之所以不合者一也書脱幸而存者亦以上下相承沿習茍簡平時既莫之習臨時則驟而學焉是以設張多所繆盭朝廷又無以督察繩糾之此禮之所以不合者二也祭器常經政和改制盡取器斟酌存於今者以為法今郊廟所用則其制也而州縣專取聶氏三禮制度醜怪不經非復古制而政和所定未嘗頒降此

禮之所以不合者三也州縣惟三獻官有祭服其分獻執事陪位者皆常服也古今雜糅雅俗不辨而縣邑直用常服不應禮典此禮之所以不合者四也又五禮之書當時修纂出於衆手其間亦有前後自相矛盾及踈略不備處是以其事難盡從此禮之所以不合者五也禮之所以不合者五必將舉而正之則亦有五說焉曰禮之施於朝廷者州縣士民無以與知為也而盡頒之則傳者苦其多習者患其博而莫

能窮也故莫若取自州縣官民所應用者參以近制别加纂次號曰紹興纂改政和民臣禮略鋟板模印而頒行之州縣各為三通皆櫝藏之守視司察體如詔書而民庶所用則又使州縣自鋟之板正歲則摹而揭之市井邨落使通知之則可以永久矣此一說也禮書既頒則又當使州縣擇士人之篤厚好禮者講誦其說習其頒禮州縣各為若干人廩之於學名曰治禮每將舉事則使教焉又詔監司如提學司者

察其奉行不如法者舉繩治之此二說也祭器不一
郡縣所用至廣難以悉從朝廷給也但每事給一以
為準式付之州郡櫝藏於太守廳事使以其制為之
以給州用以賦諸縣其器物用者自為一庫別置王
典與所櫝藏者守令到罷舉以相付書之印紙以重
其事禮此三說也祭服則當準政和禮州縣三獻分
獻執事贊祝陪位之服舉其所有者議其所無者補
之使皆為古禮服製造頒降如祭器法此四說也禮

書之不備更加詳考而正之仍為圖其班序陳設行事升降之所事為一圖與書通頒之則見者曉然矣此五說也夫禮之所以不合者如此必將舉而正之其說又如此亦可謂明白而易知矣而世未有議之者則以苟簡之俗勝而莫致意焉故也是其所以為難也愚故曰禮不難行於上而欲其行於下者難也故述斯議以為有能舉而行之則庶乎其有補焉爾

又曰喪禮太繁今只存大概使人知其意義必不

可盡行如始喪一段必若欲盡行則必無哀戚哭泣之情矣哀苦荒迷之際何有心情一一如古禮之繁細委曲邪古有相禮者尊孝子為之況依今世俗之禮亦未為失但使哀戚之情得盡耳有虞氏瓦棺而葬夏后氏堲周必無周人之繁文也古人壙中置物甚多禮文之意大備則防患之意反不足只當防慮久遠毋使土親膚而已其他禮文皆可略也又如古者棺不釘不用漆粘而今灰漆如此堅密猶有蟻子

能入何況不用釘漆乎孔子從先進已厭周之文矣
聖賢者作不必盡守古禮必裁酌從今之宜而為之
也又如士相見禮鄉飲酒禮射禮之屬今何處可行
存其大概使人知周之盛時禮之全體皆備不可有
纖毫之差今世皆不得見掇拾於殘編斷簡之餘如
何必欲盡倣古禮或曰郁郁乎文哉吾從周其何意
也聖人之言固非一端蓋聖人生於周世周之一代
禮文皆備誠為整齊如何不從但是如用之則吾從

先進耳用之謂自為邪　問喪禮制度節目朱子曰恐儀禮也難行如朝夕奠與葬時事尚可未殯以前安得一一如此仔細含飯一節教人從那裏轉那裏安頓一一各有定所須是有相者方得孔子曰行夏之時乘殷之輅已厭周文之煩矣聖人復起亦但隨今風俗立一限制須從寬簡今若考得子細一一如古固好如考不得亦只隨俗不礙理者行之　又曰今人吉服皆已變古獨喪服必欲從古恐不相稱禮

時為大衣冠本以便生古人亦未必一一有義况隨時增減名物愈繁若要可行須是酌古之制去其重複使之簡易然後可行又須是朝廷整頓理會始得

又云自天子達於庶人者居喪之禮也送死之禮貴賤不同以天子諸侯大夫之禮附於士禮殊不相入自合别為一篇世俗拘忌不敢别立其名因喪大記包舉王侯士庶之禮而倣儀禮次第分其章段則凡言禮之法而似經者依經例其記事實有議論者

依記例虞禮以下如天子九月卒哭及九虞七虞等語當别為下篇依士禮次第編集却於見編卒哭等禮篇内刪出三傳作主等語附入而王侯大夫制度皆入此篇書禮論語所説諒隂制度及左傳所説天子諸侯喪事亦皆依記例隨事附於章目之後如諒隂及后世子皆為三年之類即附祥禫章後譏華元樂舉及仲幾對宋公楄柎藉幹語之屬即附棺椁窆葬等章楚恭王能知其過之類即入誄謚章　又曰

古人祭禮次喪禮蓋謂從那始作重時便做那祭底道理後來人却移祭禮在喪之前不曉這箇意思安卿問人於其親始死則復其魂魄又為重為主節次奠祭所以聚其精神使之不散若親死而其子幼稚或在他鄉不得盡其萃聚之事不知後日祭祀還更萃得他否曰自家精神自在這裏　又曰喪事古人原有活法如身執事面垢而已是也　又曰古禮難行為古人有做未到處古者以皮束棺豈能固設

熬黍稷於棺傍以惑蚍蜉可見少智今棺用漆要三日便殯亦難 又曰古人自有一件人君居喪之禮但今不存無以考據蓋天子諸侯既有天下國家事體難與常人一般行喪禮 或問哀慕之情易得間斷如何曰此如何問得人孝子喪親哀慕之情自是心有所不能已豈待抑勒亦豈待問人只是時時思慕自哀慼所以說祭思敬喪思哀只是思著自是敬自是哀若是不哀別人如何抑勒得他因舉宰我問

三年之喪云云曰女安則為之聖人也只得如此說不當抑勒他教他須用哀只是從心上說教他自感悟

李濟翁資暇録成服三日成服之制聖人斷決著在不刋之經無敢踰之矣今或見不詳典禮取信巫師有至五日之借者夫禮等於天實崇大之事也非小生所宜談但以前序從朝故略舉之耳　今俗釋服多用昏時斯頗非禮案戴記魯人有朝祥而暮歌者子路笑其是日便歌夫子雖抑子路云三年之喪亦已久矣而復曰踰月則其善明知月晦之朝去縞從吉也明日則踰月矣故夫子訝其不待明日而歌是以云又多乎哉今之免服凖式給晦日假者蓋以朝既從吉使竟是日吉服盡與諸賓相見徧示禮終至

明日復叅公務無樂不為之義又禮書皆云前一夕除其服又曰夙興云云足知前日除廢以為明晨之漸凡曰釋服悉宜從朝矣

陳獻章四禮條件凡居喪要以哀慼襄事為主不許匿喪成婚始惟食粥蔬素不得食肉用酒寢處於內大祥後禫而後醴酒食乾肉　凡居喪孝子不得易凶為吉赴他人酒席鄉俗有旬七會飲及葬有山頭等酒會皆深為害義犯者罸之　凡三等人戶之下葬用薄棺不許焚尸貧者族衆率錢助之毋令暴露

邵寶喪禮雜説吾讀既夕禮而知古君子喪事縱縱而不淩節也蓋先三日則毄毄先一日則騷騷故酌以先二日既夕哭之後啓而朝祖祖飾棺屬引而後祖奠盡日從事所謂猶猶爾者其謂此乎　又曰昔予讀顔丁居喪之説而未得其情甚孤也幼固然莫之省也乃今當太淑人之喪日夕殯宫忽忽默體始克知之嗚呼父兮母兮不可作矣壽也燕慶榮也贊賀既皆不可得矣雖病而承候視醫言善惡方欣遖

戚尚可得乎此猶常也雖篮而得離之顚錯愕隕越色於容而容懼尚可得乎此猶生也雖死而號慟含斂僕僕拜賓虞病疑死尚可得乎蓋不惟生之日不可再得而死之日亦不可再得矣大哉天地間日復一日予安所求哉嗚呼生之不再得人能言之死之不再得予亦不知其何心不知其何以為言也記曰始死皇皇焉安得起顏丁而與之誦匪母何恃之詩哉

呂枏禮問先祖問禮曰居喪讀喪禮若三年問奔喪喪服記雜記問傳諸篇平居不可讀乎若不讀何以見古人之行與制禮者之心歟先生曰孝子讀此未免起不忍之心故耳故伊川喪母而後喪禮熟

萬表灼艾集三年之喪自中出者也非强乎人也因其心之不安莞簟也故枕塊寢苫因其心之不甘肥厚也故啜粟飲水因其心之不忍佚樂也故居外次不聞樂豈制於禮而不為哉情之不能止也今世之能喪者鮮矣

呂坤四禮疑一部喪禮　易居其九貧者不能易戚可也故曰喪致乎哀而止　又曰喪家十二禁知禮之家不可不守也一作佛事二用殃狀三信風水四請客行祭設席太豐五避殃祓除六作樂閙喪七沿村謝客八遠送孝帛作謝九請客點主十除明器外無用紙劄太多十一棺槨外斂身入棺太美十二門戶

朝夕不謹男女混雜不防喪有六不拘禮老不拘少不拘病不拘貧不拘情有所奪者不拘所不拘者文也真情則不在於此也

來知德日録古人制禮甚嚴凡容體聲音言語居處衣服皆有一定之制昭然垂之經典所以厚風俗益世教也漢去古未遠居喪使婢在側丸藥即終身黜落至宋時欲以酒飲人者曰既不能以禮自處又不能以禮處人則宋世守先王之禮教者猶嚴也至元時之俗父母死則歌舞娛尸明洪武戊申御史高元侃言京師猶習元俗喪葬設宴作樂娛尸流俗之弊至今已甚送終尤禮之大者不可不謹乞禁止以正風俗高皇帝是其言命禮官定制令載之大明律中十惡一曰不孝內有居喪作樂之條八議所不赦今俗親方死即鳴金鼓弔客來即設酒喧譁如賀客然甚至强孝子飲酒者此風俗之至惡者也

郝敬曰喪大記云復衣不以衣尸不以斂而士喪禮又云以衣尸喪大記云士小斂陳衣于房西領北上大斂陳衣于序東西領南上而士喪禮云大小斂皆陳衣于房皆南領西上周禮云天子含用玉而雜記云用貝喪大記云君子大夫疾三問之而雜記云鄉大夫疾君問無筭喪大記云公之喪大夫俟練而歸士卒哭而歸雜記云大夫次於公館以終喪士練而歸奔喪云大功望門而哭齊衰望鄉而哭雜記又云聞兄弟之喪大功以上見喪者之鄉而哭士喪禮小斂朔奠皆陳鼎遣奠陳五鼎皆具牲牢周禮牛人亦云喪事共奠牛而雜記有子以遣車視牢具載粻為非禮喪奠脯醢而已喪大記云四鄰賓客弔其君後主人而拜蓋君為臣主君拜則主人拜其後而曾子問又云衛靈公弔季桓子之喪哀公為主拜季康子亦拜孔子謂喪有二孤季康子之過則後拜又非也曾子問云金革之事無避也者伯禽有為為之喪大

記又云既卒哭弁絰帶金革之事無避也曾子問云慈母無服儀禮又云慈母如母服檀弓云天子之哭諸侯也爵弁絰緇衣而周禮又云天子為諸侯緦衰檀弓曰祥而縞是月禫徙月樂則是祥之月不作樂而又云孔子既祥彈琴十日而成笙歌雜記枇用桑儀禮特牲又云枇用棘郊特牲云鼎俎奇而籩豆偶鄉飲酒義云六十者三豆八十者五豆是五豆亦奇也檀弓云孔子惡野哭者又云孔子哭伯高曰吾哭諸野如此之類錯雜紛拏師說相承言人人殊雖使考證詳確古今異宜亦難盡用而鄭康成輩好信不通執此徵彼及其不合牽强穿鑿譸張百出初學為其所眩惑隨聲應和莫知其僞世儒所以苦於讀禮也又曰凡禮不可常行者非禮之經用於古不宜於今而猶著之於篇非聖人立經之意也即四十九篇中所載如俎豆席地袒衣行禮書名用方策人死三日斂之類古人用之今覺未宜父在為母期出母

無服師喪無服此等雖古而近薄父母為子斬衰妻與母同服此等甚不倫官師不得廟事其祖支子不祭此等非人情杖不杖視尊卑貴賤哭死為位於外熬穀與魚腊置柩旁此等似迂闊國君享賓夫人出交爵命婦入公宮養子國君夫人入臣子家弔喪此等干嫌疑祭祀用子弟為尸使父兄羅拜若祫祭則諸孫濟濟一堂為生鬼此等近戲謔人死含珠玉以誨盜壙中藏甕甒筲衡等物歲久腐敗陷為坑谷此等無益有害喪服有等不得不殺至於三殤之辨煩覺太瑣衰麻有數不得不異至於麻葛之易亦覺太煩　禮不根情則枯槁而無生意故聖人言禮不貴文而貴情行禮不貴禮而貴義如親喪不飲酒食肉禮也飲酒不樂食肉不甘情也先因人有是心制是禮而世人本是心行是禮心安禮順則中節而和斯謂之禮矣今之行禮者但舉不飲酒不食肉之文更不問不飲酒不食肉之心雖貪饕朶頤之夫能忍

而不飲不食即謂之知禮其毀行敗節者能三日水漿不入口皆稱曾參嗟夫是烏得爲禮乎　又曰喪服四制云高宗諒闇諒明也闇暗也猶言昧爽幽居愁處不分明之貌鄭謂諒作梁闇作庵爲倚廬他如此類不可枚舉必若世儒謂學問不及鄭則一切朦朧不敢聲說承迷習醉何時而已甚者解說不通輒以意變亂舊章如玉藻笏度樂記師乙雜記內子以鞠衣喪大記君設大盤等章本無錯簡自生顛倒又如燕義首節實錯簡而不知其餘文字如從容之作舂容汁獻之作汁莎封作窆純作緇大圭不琢作不篆鹽諸利作艷諸利諸侯荼作諸侯舒其慎也作其引也

徐浦義莊條約族人喪葬嫁娶同時並舉者則先凶而後吉若凶事同時則先尊而後卑

呂柟禮問石希孟問人於父母生無以爲養死無以爲葬何以處之先生曰古之人有行之者江革行傭

以供母董永責身以葬父未為無養無葬也　或問數七而奠古乎先生曰非古也然自唐宋以來未之有改也故生聞七七之禮死不聞七七之奠非所以安死效生也且夫同姓有宗人焉同邑有黨人焉同遊有友人焉皆期七而一奠也數七而奠亦所以聯民厚俗也

馮善家禮集說案傳注天子九虞以九日為節諸侯七虞以七日為節大夫五虞士三虞春秋末世大夫僭用諸侯七虞之禮後世遂人死之後每七日必供佛飯僧言當見地府某王吁古人七虞之說乃如此哉後世妄誕不足信也

陳龍正曰三日而殯暑月寧先三月而葬不可復後死者以入土為安其義至切生人不能體耳山水客翁中有葬為死者計二條言之極明孝子慈孫所宜永守然必預蓄吉壤然後能葬不失時

吳肅公曰禮杖以輔病故童子婦人弗杖也婦為其夫之庶母杖父没而為其妻也杖是亦不可以已乎古之庶母其子緦今則他子婦也而為之杖　繼父之期必已與彼兩無大功之親焉有則否亦曰有代我而厚者歟姑姊妹女子子嫁而無主及反在室也亦然先王任卹之誼其無窮也哉故曰無所歸於我殯

張爾岐謹俗論記曰君子行禮不求變俗祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如其國之故謹修其法而審行之今之俗屢變矣將以何者為國之故乎曰六經之所陳者是其故者也二帝三王建極而施於時周公孔子修明而筆之書是真可為國之故矣君子行禮有不得於心者案籍而求之決擇其故與非故而後從事焉此風教之賴也近俗之失其故者不一事其在喪葬者有三奢儉疏促之節不與焉一者始死而哭諸鬼神之廟邑則城隍村落則唯其所置男女被髮徒跣提榼捧幣聚哭於其所名曰送漿水又曰

設浴日三三日而止其俗不知始於何時何人也為其說者曰人始死攝而之廟為之請乃得挾貲以冥遊不然則為攝者所苦淫巫妖尼遞相恐嚇委巷細民怖而聽之至於縉紳士人雖心知其非亦奪於婦孺之口而不能自決也嗚呼聖人雖不言鬼神其制為喪禮於鬼神未嘗不章明較著也有升屋而復矣有設奠而依然又殯而立之重葬而為之主矣並不及誰攝而往誰賄而請也豈有之而周公孔子不知邪周公孔子不知而今之巫與尼顧知之邪一者柩出門而喪主碎器於車亦不知其始於何時何人也寠人以為人子重事支庶不得而代柩方升車其人捧盆於首跽而投地聲震翣柳嗚呼此何時也非終天永訣之時乎人子方攀戀號慕而無從乃碎陶器作厲響以當其前欲何為乎孔子在衛有送葬者而夫子善之曰其往也如慕其返也如疑將行而碎器以震驚之慕親者固如是乎此二事於禮則乖於儀

則野竊恐伊川被髮之祭不甚於此矣謂周公孔子之故俗有是邪又一者受弔之位主人伏哭於柩東賓入門北面而弔拜畢主人下堂北面拜賓相習以為定位鮮有知其非者不知方伏哭柩東時婦女當在何所乎女賓至主人避之否乎主人避而賓又至又將何所伏而待乎其升降進退之間必不能無愆於儀矣既失男女内外之位又妨主賓哭踊之節先王制禮必不如是之齟齬不合矣考之士喪禮主人入坐于牀東衆主人在其後西面婦人俠牀東面此未斂以前主人室中之哭位也其拜賓則升降自西階即位於西階東南面拜之固已不待賓於堂上矣及其既斂而殯也居門外倚廬唯朝夕哭乃入門而奠其入門也主人堂下直東序西面北上外兄弟在其南南上賓繼之北上門東北面西上門西北面東上西方東面北上主人固不復在堂上矣所以然者其時即位於堂南上者唯婦人故主人不得升堂也

今主人柩東拜伏之位正古人主婦之位也則今人哭泣之位亦非周公孔子之故矣周公孔子之故固未斂以前以柩東為位既斂而殯則堂下直東序西面是其位也主人正位於此則內外之辨賓主之儀無適而不當矣前二事之失流俗之所循哭位之失則考古之未審在吾黨力反之耳力反之者如何明乎設奠依神之為故則知野哭之非其故明乎遣奠伸哀之為故則知碎器之非其故明乎未斂既斂之位各有其故則亦各如其故而無可疑也

張文嘉曰凡父在母出父絕母父歿母嫁母絕父惟子母自無絕道耳故報之以人子之私情祿養可贍恩命不可踰服制不可濫也宋范文正公早孤母夫人謝氏改適常山朱氏因挈公育於其家公稍長始感悟家世流涕至南京就學登第乃迎母夫人以養母卒喪之三年既天子用公貴贈母吳國夫人與公

曾祖祖及考同受恩命孝則盡矣然不亦踰於禮乎當公之居母憂也晏元獻公適尹南京屈致教導諸生從之者多有聞於其時而又以其時上相府書且自謂上書言事為居喪踰禮而不自知公之居喪已自踰禮其後呂東萊制中下帷朱子亦遣其子就學而陸象山毅然非之移書東萊謂儼然憂服之中而戸外之履常滿且言文正雖近世大儒而居喪教授天下事理固有愚夫愚婦之所與知而大賢君子不能無蔽者竊案古人居喪廢業業是簨虡上版子廢業謂不作樂耳古人禮樂未嘗斯須去身惟居喪然後廢業也至於居喪讀禮亦不妨讀書昔孔孟皆常居喪今雖無從見其講學論道之實一則以門人治防墓一則以門人敦匠氏似亦未嘗謝遣生徒但起大會以聚朋聯社斷所不可耳乃象山以居憂教授為大賢君子之蔽而曾不謂公以三年居嫁母夫人之憂為大賢君子之過斯又何也然公之喪嫁母如

母卒時卒無非議之者即歐陽公撰公神道碑獨不書公丁母夫人憂一節豈亦設身處地悲其遇哀其志雖踰於禮而爲賢者諱之歟

應撝謙曰檀弓大功廢業下文有或曰大功誦可也一句可知不是虡業之業廢業者謂詩書六藝皆廢蓋大功已是三月不食菜果亦無力讀書況三年之喪三日不食卒哭以前食粥卒哭以後猶朝夕哭期年不食菜果自無緣有力讀書制中下帷則居喪必有不能盡禮者今貧士不能不以教授餬口不得已或可爲之士大夫有力者斷斷必不可也

柴紹炳曰人子於父母有出家離俗者是其剃染之日業告絶於祖禰矣爲子孫者不能輓之於生前而於死後復引而近之一旦使圓頂方袍之屬得復與於同宫祔食先人有知豈不貽之恫且羞乎況彼出

家者誠欲了生死空諸一切且不貪人天供養惡用世俗香火情戀戀不舍哉故子謂人子處此當執喪死所葬無首丘制服廬居設主别室稱考妣而不得仍書故官位封號以别之庶幾亡於禮者之禮耳

駱問禮居喪答問予先君之喪既襄事客問曰君子行禮不求變俗子好古而不和於俗今日之事其語在大人一指者則既聞命矣其餘尚不能盡無惑也請一一瀆之而無罪可乎曰是問禮所急欲承教而不可得者也曰俗初喪者反穿其上衣子獨不然豈謂於禮無稽乎曰然親始死雞斯徒跣扱上衽小斂而後袒括髮免髽禮也反上衣良未之前聞哉其不赴何也曰親厚者不必赴疏遠者不當赴貴顯者不敢赴必不得已者始赴一力口報之豈以片紙為惜哀痛迫切之中從其質也仁人之所不罪也然則古何以赴曰古卿大夫士交政於中國勢分懸隔或拜使而赴或父兄命赴政事之章冠裳之體也今我親

故情聯地密朝有變而夕莫不聞彼且匍匐不暇而待赴乎哉故曰仁人之所不罪也不稱孤子何也曰經言少而無父曰孤說禮者謂三十已下無父可以稱孤若三十以上有為人父之道不言孤也故祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫經有明文況孔子謂三年之喪從其至者孤與哀孰為至乎孤哀分父母家禮本之書儀雖傳襲已久不為有據丘文莊公亦嘗言之矣既曰不燕客矣然亦有酒肉之者何也曰此不肖之罪也然而惡草也在禮老病不止酒肉夫孝子也老病且不止酒肉賓客之冒雨雪而徒步遠來者安知其不無所病而拘以一說恐非禮意若其必當飲食與否則在好禮者之自審其近也即遠而無他慮者自不敢不以正事之矣日止二奠禮乎曰古君子之事其親也日出而朝慈以旨甘日入而夕慈以旨甘其在殯也朝奠日出夕奠逮日既曰朝夕奠矣而復曰上食何煩而無次乎疑家禮之複也故節之

其不焚紙錢何也曰不以祭祀有年矣敢復以瀆吾親邪惟不焚故不敢輕受之人以誠信事幽明也不受賵賻何也曰喪禮之變久矣一旦欲復古不設燕不分帛而復受其來儀彼且以我為家於喪況孟獻子旅歸四布亦孔子之所許不受也者亦歸布之意耳而卒有受之者義所必不當却也飯于牖下小斂于戶內大斂于阼殯于客位有常所矣子一於堂何也曰吾謹其大者而已地位之彼此古今異宜所不必計也無妨於即遠而已未成服而辭客何也曰當事則辭禮也哀敬有所致不得已也非槩辭之也易服而葬禮乎曰交於山川之神明不可以純凶古也墓不請名公而自誌何也曰不暇及也先儒有為之者也自誌則宜書府君若先考而曰某官某公何也曰欲易見也銘旌之例也銘旌欲使今之人知其為某之柩也故書某公誌石欲使後之人知其為某之墓也故亦書某公自不當與祝辭同耳其不請顯者

題主何也曰禮家所不載也子弟親故能者之事也瀆顯者不敢也吉服而臨之非喪儀也祔及高曾何也曰祔祖古也然古者諸侯大夫主各一廟故得以班祔今一廟耳將安擇之故不曰祔祖而祔廟今之廟非古之廟也而今之祔亦古之祔矣祔即改題不已速乎曰世已易矣主之者非其人矣不改題之可謂正名乎不嫌速夫亦有所不得已也老病不止酒肉矣子亦飲食之乎曰先王之制禮甚嚴而其責人甚恕故曰五十不成喪七十者衰麻在身而已又曰六十不毀七十飲酒食肉皆為滅性者謀耳不肖雖有年而力足以勝喪何必自餒必三年乎曰所不敢必也日者雪夜嚴寒固嘗有所飲食矣以勝寒而止若其不勝則聖人既已許我勝而不免古之人皆用之矣雖然汝以行古之道取罪於人尚不知省而硜硜如昨所得者幾何乎予曰執禮者人皆棄禮者人趨稅未知所得也吾何慎哉君子求同理不求同俗求

天知不求人知吾何慎哉客去書以備省

華氏慮得集凡喪事家禮喪制最善切不可惑於世俗之邪說而有所拘忌豈有父母之喪而子孫及婦不親臨不哭泣者哉唐呂才敘陰陽書之言誠爲確論也夫古人制喪極爲詳盡乃古人送死無憾者可以當大事也柰何貧家力弱不能悉備姑酌其可行而已不可遂致於率略也且如初終易簀沐浴巾衣鞵襪一如生時穿著等事俱是人子可爲之易者何可率略也古用飯含今俗用珠鄙見皆不必用但以淨帛醮水拭掠口齒潔之可也必用絞巾裹而結束斂入於棺漆粘棺口而蓋之更布漆縫隙防蟲水之入也著裹衣巾肢體務要安頓停當件件手到使吾心無所遺悔方可仍看家禮參酌而行之及葬埋之事尤不可拘忌深宜慮之舉柩登塗及下壙之際最宜防慎安詳其扛索之類須親過目輟泣以扶視之

可也　喪服一依禮制力不及者量而減省之所謂與其易也寧戚須以哀為主力如可及却不當吝惟婦人頭須止許垂下尺五足矣斷不可太長而招戲侮蓋非美飾也　朝夕臨哭奠獻依禮制而行勿用七七之説成服之後三五日擇晴明便葬百日卒哭祥禫並依禮制貧富可行奠獻羹飯並如家常葷素隨力但莫依惡俗而褻瀆於亡者祭之以禮可不慎乎　親友賻贈只受香燭粉麪之類其盛祭競侈者徒虛費耳必預告却絶之不可誇耀越禮尤不可暴殄物命也　子孫堂祭或羊或豕一物足矣或勿羊勿豕亦可世俗用三牲五牲者殊無所謂考之禮法亦不當然

顧湄咫聞録吳下喪禮久不講即士大夫家亦多彷俗知有會典家禮而不能一一遵行其大端有十餘事禮大小斂有致襚陳衣沐浴之節吳俗始死焚衣非禮一也沐浴餘衣棄于坎築而實之今以沐浴餘

瀋令孝子各歛三口非禮二也置靈座設魂帛古者結白絹為之今用[illegible]一口以一小竹枝綴結白紙寫其人之靈位旁注孝子某某奉祀插楮帛上略如神主式卒用僧道書寫孝子迎置柩前非禮三也吳俗成斂後用白布造五穀袋置于靈几高三四尺疑古者明器苞筲之遺意但明器用以入壙今置之靈几非禮四也禮未殯無問尊卑皆哭不絕聲小斂後乃更代而哭防以死傷生也見士喪禮喪大記及周官挈壺氏後世以婢妾直靈助哭當由喪主不能淳至欲以多聲相亂見南史王秀之傳今吳俗亦然非禮五也雜記士三月而葬遂卒哭大夫三月而葬五月而卒哭今人以初喪四十九日居於柩側謂之七七其說始於釋氏見魏書胡國珍傳吳俗自首七至六七用僧作佛事有誦經禮懺破地獄穿五方化庫諸科儀化庫元典章所謂紙房子當時有禁終七用道士亦然寧都魏冰叔素不信佛譔地獄論三篇云設

無地獄則亂臣賊子死去將何處安置其言有激然天下之人豈盡亂臣賊子若以死去必入地獄為人子者須假手僧道以救其親何薄視其親之甚也忍心悖義不亦愚而可笑乎假使罪果入獄又豈僧道之力可以救拔愚人肆作惡事歿後藉此一著可以滅罪生福定無是理間亦有明知其無益而卒為之者其心以為不若是不足以蓋世俗之耳目而畏薄喪之譏非禮六也至接煞避煞之說尤屬無稽而舉俗信之非禮七也喪牌孝帖孫及曾孫俱寫稽首拜以為稽顙太重頓首太輕殊不知周禮大祝稽首居九拜之首乃臣拜君之拜本非凶拜何可通用據禮檀弓孝子宜寫稽顙拜孫及曾孫宜寫拜稽顙或以為駭俗不可行非禮八也報訃送帛本非古禮今送貴顯更用色綢錦段尤為乖繆非禮九也杭俗出殯前一夕大家則唱戲宴客謂之煖喪吳中小民家亦用鼓樂竟夜親鄰畢集謂之伴大夜非禮十也至於

信用風水久而不葬題主請顯官以為光寵均屬非禮嗟乎士君子綱維名教砥柱頽俗所當留意者也

讀禮通考卷八十一